

وهو سبحانه القاتل عن النار :

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِلْجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٥٠﴾

(سورة ق)

إذن فالعقوبة نفسها حريصة على أن تنفذ إلى من أساء . ولذلك يلج العذاب في أن يمس الذين فسقوا . ويأتى الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة ، ذلك أن عقوبة الله لا تقارن بعقوبة البشر .

فالإنسان يعاقب إنساناً بمقتياس قدرته وقوته ، وليس لأحد من الخلق أن يتمثل قدرة الله في العذاب ، ولذلك يكفى المس فقط ، لأن التعذيب يختلف باختلاف قدرة المعذب ، فلو نسبنا التعذيب إلى قدرة الله لكان العذاب رهيباً لا طاقة لأحد عليه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ٥١﴾

وه قل - كما نعلم - هي أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرسول يبلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا أقول لكم عندي خزائن الله . لكنها دقة البلاغ عن الله ، إن القرآن نوفيى بمعنى أن كل كلمة فيه نزلت من الله كما هي ويلفها الوحي الأمين لسيدنا رسول الله ، ويلفها لنا صلى الله عليه وسلم كما هي ، ويدل ذلك على أن أحداً لا يملك التصرف حتى في اللفظ ، بل لأبد من أمانة النقل المطلقة .

وأبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية دالة على صدق البلاغ عنه وهي القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يستقبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمنى مع الوصف الذي ادعاه صلى الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من الرسول آيات غير التي أنزلها الله ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع إلا أنه مبلغ عن الله ، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء .

وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أخرى ، كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه ، أو أن يكون له بيت من زخرف ، ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات والأرض ، فكيف يطلبون بيوتا وقصورا ، وكيف يطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا على النال وتجنبوا الضار ؟ . ألا يكفيكم المنهج الإلهي الذي يهديكم إلى صناعة كل نافع لكم ويحذركم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إنه يعلم الغيب . وهو بشهادتهم هم يقولون عنه ما جاء بالقرآن الكريم :

﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْتَكُونُ لَهُ رَجُوعًا بِأَكْلِ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تُلْقُونَ إِلَّا رَجُلًا سُحُورًا ۝ ﴾

(سورة الفرقان)

لقد سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلبوا أن تكون له آيات أخرى ، وتساءلوا كيف يمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون ، ويمشي الأسواق لكسب العيش كما يفعل البشر ، ولو كان رسولا لكفاه الله مشقة كسب العيش ، ولأنزل إليه ملكاً يساعده في البلاغ عن الله ، أو يلقي إليه الله من السماء بكتف يتفق منه ، أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثمارها .

هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ، وأرادوا أن يصدوا الناس عن الإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمرة يتهمونه بأنه مسحور ، ومرة بأنه مجنون ، وثالثة بأنه يهذي ، ورابعة بأنه كذاب ، وخامسة بأنه يتلقى القرآن

من أعاجم ، ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التي ضلوا بها وأضلوا بها بسواهم . إنه صل الله عليه وسلم رسول من الرسل :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَاءُ لَكُمْ لَوْ كُنَّ أَعْيُنَ النَّاسِ عَلَى عَرْشِ الْمَلِكِ لَيَبْصُرُونَ كَيْفَ يُؤْتِيهِمْ أَمْثَلُ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمْ يُصْخَرُونَ ٢٥ ﴾

(سورة الفرقان)

إن الرسل من قبلك يا رسول الله كانت تأكل الطعام ، وتكسب العيش من العمل ويترددون على الأسواق ، فإذا كان المشركون يعيرون عليك ذلك ومحاولون إضلال الناس بكل الأساليب ، فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب الله لكم النصر ويجزي كل ما عمل . ثم إن الآيات التي يطلبها المشركون من رسول الله كانت كلها نعمتنا ؛ فهو لم يقل لهم : إنه ملك . لقد قال لهم : إنه رسول مبلغ عن الله ، وكل ما يؤديه هو صدق الأداء عن الله ، فكيف يطلبون منه أشياء لا تتعلق إلا بملكية الله لخزائن الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم الغيب ؟ وكيف ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ويمشي في الأسواق ؟

إن كل تلك الأقوال دليل التعت ، لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج عن مجال ما ادعاه رسول الله لنفسه من أنه رسول مبلغ عن الله ، إنهم طلبوا الخير النافع والينابيع التي تجري ، والجنات والقصور ، وأشياء كلها ليست في مقلود رسول مبلغ عن الله ، لأن الذي يهبها هو الله سبحانه وتعالى .

وكلمة "خزائن" ، هذه مفردتها "خزانة" ، وهي الشيء الذي يكثر فيه كل نفيس ليخرج منه وقت الحاجة . ولا تقل : خزانة إلا لشيء جعلته ظرفاً لشيء نفيس تخاف عليه من أن تخرجه في غير أوانٍ وزمان إخراجها . وخزائن الأرض كلها يملكها الله ، فهو سبحانه وتعالى الغافل :

﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدُوهَا وَالْقَبْرُ فِيهَا ذَرْبُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِثَّةِ الْكَارِيَةِ ٢٦ وَالْأَرْضُ مَدَدُوهَا وَالْقَبْرُ فِيهَا ذَرْبُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِثَّةِ الْكَارِيَةِ ٢٦ وَالْأَرْضُ مَدَدُوهَا وَالْقَبْرُ فِيهَا ذَرْبُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِثَّةِ الْكَارِيَةِ ٢٦ وَالْأَرْضُ مَدَدُوهَا وَالْقَبْرُ فِيهَا ذَرْبُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِثَّةِ الْكَارِيَةِ ٢٦ ﴾

(سورة الحجر)

إذن فالحق جاء بالقضية الكلية ، وهي أن أسرار الله ونفائسه في الكون هي بيد الله في خزائنه ، وهو سبحانه يجلها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف ؟ إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق ، وتكلم عن خلق السموات والأرض ، وتكلم عن هذا الموضوع كلاماً مجعلاً تفسره الآيات الأخرى . فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ١٥٠ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ تَحْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ١٥١ ثُمَّ أَسْرَعْنَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَلِلْأَرْضِ أَتْبَاعًا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ١٥٢ ﴾

(سورة فصلت)

يأمر الحق رسوله أن يبلغ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وكيف يجعلون له شركاء وهو الخالق للأرض التي هي مناط الحركة لابن آدم . لقد خلق فيها سبحانه ما بقيت ابن آدم وتقوم به حياته إلى أن تقوم الساعة . والقوت - كما نعلم - هو الذي يبقى للإنسان حياته وإن أراد القرف فلا يد له من الطموح في الحياة . وهو سبحانه جعل في الأرض رواسي - أي جبالاً - وبارك في الأرض وفي الرواسي . ثم جاء بتقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال ، فكان الجبال في حقيقة أمرها هي مخازن القوت . وقد يقول قائل : كيف ذلك ؟

ونقول : إن الواقع قد أثبت هذه الحقيقة ، فانت إن نظرت إلى الأنهار التي تجري ، لوجدتها تتكون من الماء الذي تساقط من الأمطار على الجبال ، فالجبال المكونة من ذرات صغيرة دقيقة تنزل على هذه الجبال لتختبئ ، وكان المياه هي المورد الذي يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض ، وهو ما نسميه نحن « الغرين » ، والغرين - كما نعلم - هو ما ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى مجرى النهر ، وياندفاع المياه في مجرى النهر تنقل المادة الخصبة إلى الأرض ، وتتكون تلك الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى لجعل سطح الأرض كله مستوياً ، وفيه الخصوبة التي تثبت النبات .

لكن حكمته سبحانه شاءت أن تصنع للنبات غذاءه بهذه الطريقة . فانت إذا

ما نظرت إلى النبات وجدته يختلف من نوع إلى نوع في أسلوب امتصاصه للعناصر الغذائية اللازمة له ، فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من عمق نصف المتر ، ونوع ثانٍ يأخذ غذاءه من عمق المتر ، وهكذا . وإن لم نأت للأرض المزروعة بسهاد أو غصبات أو غرين ، فإن الأرض تضعف ؛ لأن الحق يريد بعملية الزراعة أن تستمر وتند وتتوالى ، فجعل الجبال مكونة بشكل صلب ، ونمر على الجبال عوامل التعرية من حرارة وبرودة وتشققات ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الجبال بعضاً من تلك المواد الغذائية اللازمة للأرض ، تتقل هذه المواد الغذائية عبر المياه إلى الأرض ، وبهذا يتوالى الإمداد بالخصب من الجبال إلى الأرض . وهكذا نجد أن الجبال في حقيقتها هي مخازن لخيرات الله .

وهل مقومات الحياة زرع فقط ؟ لا ؛ لأنك إن نظرت إلى نموذج مصغر للكرة الأرضية ، ستجده يشبه البطيخة الكبيرة ، وإن جئت لتقطع مثلثاً من محيط القشرة إلى مركز البطيخة ، وجعلت هذا المثلث يشبه الهرم ، ثم أخذت منها مثلثاً آخر من أى ناحية سواء أكان من ناحية الأرض الخصبة ، أم من البحار أم من الجبال أم من الوديان ، أم من الصحارى ، ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخبز المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساوياً للجزء الآخر . لماذا ؟ لأن الحياة لا تعتمد على ألوان محصورة من القوت ، ولكنها تحتاج في عمارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من حديد وبترول ومنجنيز وغير ذلك من كنوز الأرض التي تقوم عليها الحضارة .

إننا نجد هذه الخيرات مكنوزة إما في الجبال وإما في الصحارى . ولكن كل خير من هذه الخيرات له ميعاد ، وله ميلاد . وأنت لو قست ووزنت الخيرات الموجودة في أى مثلث هرمي من الأرض من مركزها إلى محيطها ، وقارنتها بوزن قياس الخيرات الموجودة في مثلث هرمي آخر مساوٍ له من الكرة الأرضية نفسها ، لوجدت الخيرات متساوية في كل من الطرفين . ولكن لكل لون من هذه الخيرات ميلاد وميعاد .

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (سورة الحجر)

فما يقال له شيء ، فإن له خزانة عند الله يُنزل منها سبحانه بقدر . ونرى ذلك من قمة الوجود ، وهو العقل ، إن العقل شيء ، وله خزائن عند الله ، فما كان موجوداً من أفكار من عشرة قرون لدى البشرية جميعاً لا يقاس بكمية الأفكار التي يمتلكها .

العقل الجمعي للعالم الآن ، ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار الجيل السابق له ليصل إلى نتائج جديدة . إذن فهناك خزائن للأفكار وللخواطر . وكذلك كل شيء في الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منها إلا بقدر معلوم : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » .

وساعة يريد الحق أن يظهر ميلاد سر ما ، فهو سبحانه يهيئ الأسباب لذلك . وعلى سبيل المثال - والله المثل الأعلى - كنا قديماً نقطع الأخشاب من الأشجار لنصنع منها وقوداً ، وكنا بعد أن نقطع الأخشاب نخشى عليها من الفساد ، لذلك وضع الحق بعضاً من إلهاماته للعقل البشري حتى يستطيع تحريك الخشب إلى فحم ليضمن الإنسان صيانة الخشب ، وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النباتي . ومن بعد ذلك اكتشف الإنسان الفحم الحجري . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول ، كل ذلك من خبرات الطاقة كان مكتنوزاً في الأرض ، ولم يكشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم الله الاستعداد لاستقبال هذا الخير ، وسيظل عطاء الله قائماً إلى أن تقوم الساعة . فمع الفحم دخلنا عصر البخار ، ثم دخلنا عصر الكهرباء ، ثم دخلنا عصر الذرة .

وكل هذه الأشياء كان لكل منها ميلاد ، ولكل منها مكان في خزائن الله ، وعندما ينزل الله أي خاطر من الخواطر على عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالأسباب ويكتشف ميلاد السر المكتنوز . وكل لاحق يأخذ من خير السابق ويبني عليه ، وهكذا ينمو الخير دائماً .

والأشياء في خزائن الله إما أن تكون مطمورة وإما أن تكون محكمة إحكاماً رقمياً ، وعلى سبيل المثال ، هنا هو الراديوم الذي اكتشفته « السيدة كوري » ، أظهره الله على يديها في وقت الحاجة إليه . وكان العلماء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك عنصراً لم يعرفوه له تركيب ذري معين ، لأن عناصر الكون مصنوعة بحكمة جليلة كبيرة . وقد ينزل الشيء شائعاً في غيره ، ومثال ذلك أن تطفئ وردة وتسبغ بأريجها وجمال منظرها إلى أن تذبل ، وقد يثيب عنك أن الوردة مكونة من تركيب معين ، فالرطوبة هي التي تعطي الوردة نضارة ، وكل شيء في الوردة هو من مادة الأرض ، وعندما تذبل الوردة فهي تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها المياه وتذهب كبخار مع غيرها من المتبخرات إلى السحاب الذي تحركه الرياح فيسقط مطراً .

وهكذا نجد أن قطرات المياه التي كانت في الوردية تبخرت وانضمت إلى السحاب . قد حادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر ، ومادة الماء نفسها لم تزد ولم تنقص منذ أن خلق الله الخلق في هذا الكون ، ونحن نستطيع بهذا الماء ، وعندما ينتهي ارتفاع إنسان بجزء من المياه فالماء يعود من خلال عمليات أرادها الله إلى خزانة الماء في الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طناً من الماء قد شربته في حياتك ؟ وستجد أنك قد شربت وانضمت بمئات أو بالآلاف من الأطنان ، ونخرج منك الماء في شكل عرق أو بول أو غائط ، أو غير ذلك . وكم بهن من الماء في جسمك ؟

إنها نسبة قد تزيد على تسعين بالمائة من وزن جسمك أيّاً كان الوزن ، ومن بعد أن يأمن أجلك كما قدره الله ، فتبخر كمية المياه التي في هذا الجسم لتتضم إلى السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية المياه لم تنقص في الكون ولم تزد ، وهذا ما نسميه الرزق المخزون بالتحول ، قلما كما تبخرت كمية المياه التي في الوردية ، وتبخرت رائحتها في الجو وكذلك مادتها الملوثة ذابت في الأرض . وساعة نزرع شجرة ورد تأخذ كل وردة لوها من المواد الملوثة المخزونة في الأرض . إذن فكل شيء إما مخزون بذاته في خزائن الله ، وإما مخزون بعناصره المحولة إلى غيره . وكل الوجود على هذا الشكل . وحركة الحيلة هي بين الاثنين .

إن الإنسان - على سبيل المثال - من لحم ومن دم ، والبقرة أيضاً من لحم ودم ، ويموت الإنسان ليعود إلى الأرض ، ويستفيد الإنسان من الحيوان ، ويعود كل مادة الحيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر في دورة جديدة . إذن هي خزائن للحق ، إما محوثة ، وإما خزائن حافظة ، فالشيء الذي نستطيع بحالته هو في خزائن حافظة ، والشيء الذي يدور في غيره ويرجع إلى الأصل هو في خزائن محولة .

ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لأحد من البشر حتى لا يستغل إنسان على آخر . ولم يعط الحق حتى للرسل أي حق للتصرف في هذه الخزائن ، لأن الرسل بشر ، وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الأرض والسموات ليعلمتنا على هذه الخزائن . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ نَزَّائِنَ رَحْمَةٍ رَبِّكَ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝ ﴾

(سورة الإسراء)

الحق سبحانه يعلم أن الإنسان مطبوع على الحرص الشديد أو البخل ، وهو سبحانه الغني الكريم ؛ لذلك ينزل ما يشاء من خزائنه لعباده حتى ينتفعوا . ولم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم الخزائن لنفسه ، فكيف يطالبه المشركون بما في خزائن الله ، وهو صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويوضح أيضاً أنه لا يعلم الغيب :

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي نَزَّائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ۝ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأنعام)

وهو بذلك صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه أي صفة من صفات الألوهية ؛ لأن الخزائن الكونية هي في يد الله ، وكذلك ينفي عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث التي كان يخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي أحداث مستقبلية ؟

ونقول : إن ذلك ليس علماً بالغيب ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مُعَلِّمٌ غَيْبٌ ، أي أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه ، ومثال ذلك قول القرآن الكريم : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَتَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَتَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٣١ ﴾

(سورة آل عمران)

إن الحق سبحانه هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار التي كانت من أنباء الغيب ، ويحسم الحق هذه المسألة عندما يقول :

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ ١٧ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْتَفِي ۚ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مَا يَشَاءُ ۝ ١٨ ﴾

(سورة الجن)

فسبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب ، ولا يُظْلِعُ أحداً من خلقه على الغيب .

إلا الرسول الذي يرتضيه الله ليخبره ببعض من الغيب ، ويحفظ الحق وسلوه في أثناء ذلك بملائكة حفظه تحميه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه لئلا يسترقوه ويهملوا به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحي إلى الناس خالصا من تخليط الجن وعينهم .

إذن فالرسول مُعَلِّمٌ غيب وليس عالم غيب . والغيب - كما نعلم - هو ما غاب عن الحس ، ولم توجد له مقدمات تدل عليه ، فهناك أشياء تغيب عنك ولكن لها مقدمات ، فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى النتيجة . مثال ذلك : إن أعطيت تلميذا مسألة حسابية ليقوم بحلها ، وعندما يحل التلميذ هذه المسألة فهو لم يعلم الغيب ، ولكنه أخذ المقدمات والمعطيات ، وبحث عن المطلوب ، وأخذ يرتب المعلومات ليستطع منها النتيجة .

وكذلك حال الذين اكتشفوا أسراراً في الوجود ، أعلموا غيباً ؟ لا ، إنهم فقط استخدموا بعضاً من المقدمات التي كانت موجودة أمامهم في الكون ، وتوصلوا إلى نتائج جديدة ، صحيح أن هذه النتائج كانت غائبة عنا ، ولكن مقدماتها كانت موجودة . وكذلك كل النظريات الهندسية - كل نظرية نجدها تعتمد على سابقتها ، وكل نظرية - حتى أعقدها وأصعبها - هي ملاحظة لأمر بدى في الكون . وكل علم من العلوم له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج الجديدة ، وهذا ما نسميه « غيباً إضافياً » ، أي كان غيباً في وقت ما لكنه غير غيب في وقت آخر ، ولذلك يُنسب هذا العلم إلى البشر دائماً ، ولنقرأ قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾

(من الآية ٢٥٥ سورة البقرة)

والإحاطة بالعلم كلها لله ، وهو سبحانه الذي يأذن لبعض من خلقه بالإحاطة ببعض من هذا العلم . وكل سر من أسرار هذا الكون لا يولد إلا بإذن منه سبحانه وتعالى ، وهو سبحانه يوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ليصلوا إلى النتائج . ولكن ماذا عن العلم الذي لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذي لا يظهره الحق لأحد إلا لمن ارتقى من رسول .

أقول ذلك حتى لا يخطيء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شيء ضاع

منه هو معرفة الغيب ، فقد يكون هذا غيباً بالنسبة لصاحب الشيء الضائع ، ولكنه ليس غيباً بالنسبة للصل الذي سرقه ، ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذي أخفى السرقات ، ولا هو غيب بالنسبة للجان المحيطين بالصل ، إذن فهذا ليس غيباً مطلقاً ، ولكنه غيب معلوم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأى بكل أنواع الخير التي تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض سواء من جهة الضرورات أو الأشياء الترفية .

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكَ إِنِّي مَلَكٌ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الانعام)

إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه بقول الحق ثلاثة أشياء : منها شيان ينفيان الألوهية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهى ملكية خزائن الكون ، وعلم الغيب ، وشئ ثالث وهو أنه ليس ملكاً ، فهل يعنى ذلك أن الملك أرفع من النبى ؟ لا ، ولكنهم قالوا له : إنه يمشى في الأسواق ويتكسب العيش بالصل ، والملك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الملك ، لأنه يقوم بهداية الإنس والجن ويتبع ما يوحى إليه ملك الملوك ، وهو الحق سبحانه وتعالى : « إِنْ أَنْتَ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيْكَ » .

إنه من فرط ارتفاعه في الصلوق المبلغ عن الله يعلن حقيقة صلى الله عليه وسلم بأنه من البشر ، والبشر ابن أخوار ، ويعلم شيئاً ، ويجهل شيئاً ، ومن مصلحة المرسل إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً ، ذلك أنه ينقل لهم تكاليف الخلق بالفاظها لا أفكار البشر التي قد تتغير أو تبدل . فلما ابتدع لابتدع في إطار بشرية ، وفى ذلك نزول لا ارتفاع ، لكنه فى الاتباع يأبى بالارتفاع للبشر ، لأنه يتبع ما أوحى به الإله الذى اصطفاه رسولاً . ولذلك كانت الأمانة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً له ولنا . أما أمانة الإنسان العادى فهى حيب ، إنما أمانة محمد صلى الله عليه وسلم هى الكمال .

وَأُمِّيَّ - كما نعلم - نعى أنه كما ولدته أمه ، لم يأخذ ثقافة ولم يتعلم من أحد من البشر ، لكن علمه وثقافته فوقية كلها . إن ذلك وحى من الله ، وهو صلى الله عليه وسلم عندما يعلن أنه نبي أمى ، فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن أحد من خلق الله ، وإنما كل ما جاء إلى هذا الذهن قد أخذه رسول الله عن الله .

وهكذا تكون أميته شرفاً لنا ، ولكن الامة فينا - نحن المسلمين - تخلف يجب أن
نعمل جميعاً على القضاء عليها : « إن أتبع إلا ما يوحى إليّ » . والرسول صلى الله
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل يبلغ ما جاء به الوحي .

وينبئ الحق الآية بقوله :

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٥)

(من الآية ٥٠ سورة الانعام)

وساعة يأتي الحق بقضية يستخدمها كمثلاً ، فلا بد أن يأتي بقضية متفق عليها
حتى من الخصوم المواجهين له ، فهم يعرفون أن الأعمى لا يستوى مع البصير ، تماماً
مثلاً لا يستوى للظل والحسود أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف في
هذه الأمور . والعَمَى - كما نعرف - هو عدم الرؤية لن من شأنه وحاله أن يرى ،
فلا يقول إنسان من حجر : إن الحجر أعمى ، لأن الأحجار لا تبصر .

إذن لا نقول العمى إلا كوصف لمن يفترض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية
في الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤدي الإنسان لأن كائن متحرك . فقد يقع في
حفرة أو يصطدم بشيء يؤذي ، ويأقرار الجميع نعرف أن الأعمى تضطرب حركته
وتعرض للمتاعب ، والذي يعنى الإنسان من ذلك أن يكون مبصراً أو متجنباً بمن
يبصر حتى يمكن أن يستقبل المراتب .

وكان العلماء قديماً يظنون أن الإبصار هو نتيجة خروج شعاع من العين ليذهب
إلى الشيء المرئي ونقض هذه القضية عالم إسلامي هو ابن الهيثم الذي علم العلماء
أن الشعاع إنما يخرج من المرئي إلى عين الرائي بدليل أن الشيء المرئي لا يراه الإنسان
في الظلام . والعَمَى يستع العين من استقبال الشعاع ، ولا يختلف أحد في أن العمى
مهلك وضار ومتعب ، والإبصار مريح . وكان الحق يقول للمخلوق : إياكم أن تظنوا
أن حياتكم كلها تعتمد على المحيط المحس ، لا ، إن هناك قوماً إن لم يعرفها الإنسان
فهو يتعثر ويضطرب ويتخط .

إذن فمتنهج السماء قد جاء ليهدي النفس البشرية إلى القيم ، كما يهدي النور
الحس الإنسان إلى المحسوسات . فإذا كان البصر هو وقاية للإنسان لتفادي العقبات ،

فكذلك المنهج هو الذى يبين للإنسان ألا يصطدم بالعقبات في الأمور المعنوية .
والإنسان بجها بفيه ، بدليل أن الأعمى قد يجد من يقوده من المبصرين ، ولكنه قد
لا يجد هدايته في هداية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر ، ولكنه لا غنى
له عن الهدى ؛ لأن الضلال سيصيبه ، والضلال في القيم أبلغ وأشد قسوة من
الضلال في الأمور المحسنة .

■ قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ، هناك تفكر ، وتذكر ، وتدبر .
التفكر هو شغل العقل ابتداء بامر ظاهر ، يريد أن يستنبط منه شيئاً . وعندما يقول
إنسان لآخر : فكر في هذا الأمر . . أى أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر .
والذى يطلب من آخر التفكير في هذا الأمر كأنه واثق من أن الذى يتفكر في أمر لن
يصل إلا إلى رأى الذى قاله من عرض عليه التفكير . وأما التذكر فهو أن يصل
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر ثم نسيه ، ويأتى من يلفت الذهن إلى ذلك
الحكم الذى انتهى منه فكراً .

إذن فالتفكر يأتى بحكم أولي ناضج . والتذكر يأتى بحكم كان معلوماً للإنسان
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى والجهة الأمور ولكن
إلى ما وراء ذلك أيضاً ؛ لأن كل شيء له واجهة ، وقد تخفى الواجهة ما خلفها ،
لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفاها ، أى يدبر الأمر
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها ، مثلما يشتري الإنسان شيئاً من تاجر
أمين ، ويعرض التاجر على المشتري مواصفات الشيء بأمانة ويطلب منه أن يجتبر
الشيء حسب مواصفاته ، لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المواصفات لأنه يريد
خداع المشتري .

وعندما يطلب الحق منا أن التفكر والتذكر والتدبر إنما يوظف فيما المقاييس الحقيقية
التي نصل بها إلى المطلوب الذى يريده الله . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ ﴾

رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

أى أنذر بالوحي - الذى تتبعه - هؤلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله . والإنذار - كما نعلم - هو إعلام بشئ مخيف قبل وقوعه لتتفادى أن يقع . وما المراد هؤلاء الذين يطلب الحق من رسوله إنذارهم بالوحي ؟ فى أول الإسلام كان إقبال بعض المؤمنين على العمل الإيماني ضعيفاً ، ومداوم فى قلوبهم إيمان ، ويخشون لقاء الله فالوحي إنذار لهم بضرورة العمل الإيماني الجاد . كما يجوز أن يكون الإنذار بالوحي لأهل الكتاب ؛ لأنهم يعرفون أن هناك يوماً آخر سيلتقون فيه الله . وقد يكون الإنذار للإنسان يؤمن بالبعث ولكنه يشك فى الأنبياء وشفاعتهم ، فهذا الصنف قد يحمله التخويف والإنذار إلى أن يعيد النظر فى قضية الإيمان ويتقبل النبا الصلى الله عليه وسلم .

ولنا أن نأخذ الإنذار بالوحي هل أى وجه من الوجوه السابقة . ولكن هل يخاف المؤمن أن يحشر إلى الله ؟ لا . إن المؤمن إنما يخاف أن يحشر مجرداً من الولي والناصر . إذ فى الحقيقة ليس هناك أحد يحمى وينصر من الله ، ولا شفيع يخلص من عذاب الله إلا بإذنه (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) وهذا ما يعتقد المؤمنون .

وقد حدد الحق ذلك فى قوله :

﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

(من الآية ٥١ سورة الأنعام)

إنهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله . وبرسوله ولكنهم قصرُوا فى بعض المطلوبات والتكاليف التى ينطوى عليها قوله الحق : (فمن آمن وأصلح) .

هؤلاء المؤمنون عندما يجيئهم الإنذار فهم قد يصلحون من أمورهم خوفاً من الحشر بدون ولي ولا شفيع . المؤمن - إذن - له أمل أن يكون يوم الحشر فى ولاية الله ورحمته ، وهؤلاء هم من قال عنهم الحق :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُ عَنْهُمُ ذُلَّهُمْ لِيُسَلِّمُوا فِي هَذِهِ أُولَئِكَ جِزَاءُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٦﴾

(سورة النوبة)

وإن كانت الآية الكريمة تناول وتشمل غيرهم من أهل الكتاب ونسبهم وتنضم أيضا الذين يؤمنون بالبعث ولكنهم لم يتبعوا أنبياء .
ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ١٠٧﴾

نعرف أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستعصره في الأرض ، وجعله طارنا على هذا الوجود الذي اودع الله له فيه كل ما يعززه من مفومات حيته وإسعاده .

وأراد الحق من البشر أن يكون فيهم استطراف عبودي بحيث لا يوجد متعال على مستضعف ، ولا يوجد طاغ على مظلوم ، حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطى فيها كل فرد على قدر ما همى له من مواهب . فإذا ما احتل ميزان الاستطراف البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى إلى دليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك ، والدليل هو أنكم أيها البشر تساوون في أصل الوجود من تراب ، وتساوون في العودة إلى التراب ، وتساوون في موقفكم يوم القيامة للحساب ، فلماذا تختلفون في بقية أموركم ؟ إن التساوي يجب أن يوجد . وهاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تهتدى الأمة وكان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه ، فيعائنه ربه لأنه كان يشق على نفسه حرصا على إيمان قومه .

وقد يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبية لتقصيرها ، ونرد على هؤلاء : ليفهم الإنسان منكم هذا اللون من العتاب على وجهه الخفي ، فهناك فرق بين عتاب لمصلحة العاتب ، وعتاب للوم وتوبيخه ؛ لأن العاتب خالف وعصى ، ونضرب هذا المثل - وفيه المثل الأعلى - أنت في يرمك العادي إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه ، فأنت تعاقبه وتؤنبه لأنه خالف المطلوب منه ، ولكك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويفضي أوقات راحته في التذكرة ، فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء ، وتحطف منه الكتاب وتقول له : اذهب لتسريح . أنت في هذه الحالة تلومه لمصلحته هو ، فكأن اللوم بالعتاب له لا عليه . إذن قد حل هذا الإشكال الذي يقولون فيه : إن الله كثيراً ما عاتب رسوله ، ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لا عليه ؛ لأن الرسول وجد طريق الإيمان برسائه يسيراً سهلاً بين الضعفاء ، ولكنه شغل نفسه وأجهد لها رجاء أن يتنوق المستكبرون المتجبرون حلوة الإيمان ، وجاء في ذلك قول الحق :

﴿ عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ ۖ ۝١ أَن جَاءَهُ الْأَمَنُ ۚ ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّىٰ ۚ ۝٣ أَوَيْدَٰرُفَتَفَعَمُ ۚ ۝٤ أَلَدَرْكِي ۚ ۝٥ أَمَّا مَنِ اسْتَفْتَىٰ ۚ ۝٦ فَأَن تَهَرَّصَدِي ۚ ۝٧ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَنِي ۚ ۝٨ ﴾ (سورة عبس)

إذن فالعتاب هنا لصالح من ؟ إنه عتاب لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١ ﴾

(سورة التحريم)

إن الآية تشير إلى أمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، فامتنع عن بعض ما ترغّب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعتاب هنا أيضاً لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية القوم أجمعين ، كان يحب أن يعامل الطغاة بشيء من اللين ليتألف قلوبهم . ولكن الطغاة لا يريدون أن يتألموا مع المستضعفين ، فقد مرّ الملا من قريش ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الارت وصهيباً وملاً وشهاراً وسلمان الفارسي وهم

من المستضعفين ، فقالوا : يا محمد وضيت هؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ نحن نصبر تبعاً هؤلاء ؟ اطردهم فلعنك إن طردتهم أن تبعك .

وكانهم يقولون له : إنك قد اكتفيت هؤلاء الضعفاء وتركنا نحن الأقوياء ولن نجلس معك إلا أن تبع هؤلاء عنك لنجلس ، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية الإيمان إلا أن قال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أن هناك من أمثالهم من قالوا لغيره من الأنبياء مثل قوطهم . فقد قال قوم نوح عليه السلام له ما حكاها القرآن الكريم :

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَىٰ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا وَما تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضِيلٍ بَلْ تَظُنُّونَ كُنُوزَ ۖ كَذِبِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾

(سورة هود)

وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفاً وسطاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا من عندك فاجعلهم يجلسون . ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرأي حلاً وسطاً يمكن أن يقرب بين وجهات النظر ، واستشار صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر : لو فعلت حتى ينظر ما الذي يريدون . وطالب أهل الكفر من أثرياء قريش أن يكتب لهم رسول الله كتاباً بذلك ، وجيء بالدواة والأقلام ، وقبل الكتابة نزل قول الله :

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة التي جرى بها ليكتبوا عليها كلاماً يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول الله - والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما مال إلى ذلك من الكتابة طمعاً في إسلام هؤلاء المشركين وإسلام قومهم بإسلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم ، ورأى - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لا يفتوت أصحابه شيئاً ولا ينقص لهم قدراً فقال إليه فأنزل الله

الاية ونهاه عما هم به من الطرد ، لا أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أوقع ذلك وطردهم وأبعدهم ، ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء فأتوه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يجلس مع المستضعفين ، وإن أحب - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم من المجلس قلم ، ولكن الله أراد أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم ، وأن يكرمهم سبحانه بما أوجبوا فيه ، وجاء أمر إلهي آخر بالقيام رسول الله من مجلسه مع المستضعفين حتى يقوموا هم ، فقال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرى أن أصبر نفسي معهم »^(١) .

وهذا القول الكريم أراد الحق سبحانه وتعالى إكرام الضعفاء والمستضعفين . ويقول سليمان الفارسي وخياي الأرت فينا نزلت ، فكان - رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقعد معنا ويدنو منا حتى نكس ركبنا ركبته ، وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت : (واصبر نفسك مع الذين يدعونهم) فترك القيام عنا إلى أن تقوم فكنا نعرف ذلك ونعجله القيام . أي أنهم هم الذين كانوا يقومون أولاً من مجلس رسول الله ، فقال الحق : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » هذا هو قول الله - سبحانه - أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من بعد رسول الله ، وفي هذا قمة التكريم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ لأنهم أهل محبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه .

(١) رواه ابن أبي شيبة في صحيحه والبيهقي ، قال تقي الدين : ورجاله رجال الصحيح .

وهامرنا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا ، واستأذنوا في الدخول إليه ، فلم يأذن لهم حتى أذن للضعفاء المسلمين . فررم أنف كل واحد من هؤلاء الصناديد وقالوا :

- أياذن هؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فقال قائل منهم يفهم ويفقه أمر الدين : أكلكم ورم أنفه أن يؤذن هؤلاء ببلدكم ، لقد دعوا فأجابوا ، ودعيتهم فباطأتهم ، فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وأبطلوا دخولكم .

إن هؤلاء الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله ، وكلمة « وجه الله » تدل على أن الإيمان قد أشرب في قلوبهم ، وأنهم جاءوا إلى الإيمان فراراً بدينهم من ظلم الظالمين وظغيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم على الكفر والضلال . إنهم قد حلا لهم الإيمان ، وحلا لهم وجه الله ، وحلا لهم أن يؤجل لهم كل الثواب إلى الآخرة .

وحين نسمع قول الحق : « يريدون وجهه » فهذا وصف لله بأنه - جل شأنه - له وجه ، ونطبق في هذه الحالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفاً لله ، إننا نأخذ الوصف في إطار قوله الحق : (ليس كمثله شيء) .

ويطلق الوجه ويراد به الذات ، لأن الوجه هو السمة المميزة للذوات . فأنت إن قابلت أناساً قد غطوا وجوههم واستغشوا ثيابهم وستروا بها رؤوسهم فلن تستطيع التمييز بينهم .

ويقال : فلان قابل وجوه القوم . أي التقى بالكبار في القوم . والحق سبحانه وتعالى يقول : (كل شيء هالك إلا وجهه) ، ويقول الحق سبحانه : « ما عليك من حسابهم من شيء » وفي هذا القول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول قائل :

لقد استجار هؤلاء الضعفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظالمين وليس حياً في الدين ، فيوضح الحق : ليس هذا عملك ، وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر أعمالهم وأن تكل سرائرهم إلى الله .

﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الانعام)

وكان الحق يوضح لرسوله : لو كان عليك من حسابهم شيء - لجاز لك أن تطردهم ، ولكن أنت يا رسول الله تعلم أن كل واحد مجزى بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وقد أنزل الله عليك القول الحق : « ولا تزر وازرا وزر أخرى » . إذن فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجل فيه عمله ويجازى بمقتضى هذا ، ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾

نحن هنا أمام « بعضين » : بعض قد استعلى أن يجتمع بعض آخر مستضعف عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتنة ، والفتنة هي الاختبار . إن بعضاً من الناس يظن أن الفتنة أمر مملوم ، لا ، إن الفتنة لا تلم لذاتها ، وإنما تلم لما تؤول إليه . فالاختبار - إذن - لا يذم لذاته ، وإنما يذم لما يؤول إليه . وتأتى الفتنة ليرى صدق اليقين الإيماني ، وما هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٦) وَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٧) ﴾

(سورة التكوير)

إن الحق سبحانه يختبر هدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان ، إنه - سبحانه - يختبرهم بالحن والنعم ، وقد اختبر الحق الأمم السابقة بالكاليف والنعم والحن ويظهر ويرد إلى الوجرد ما سبق أن علمه سبحانه أولاً ، ويميز أهل الصدق في الإيمان